

لذلك قال ﴿ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لِأَقْبِهِ .. ﴾ (٦١) [القصص] أى : حتماً
﴿ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٦١) [القصص] وهو لا محالة زائل
﴿ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ (٦١) [القصص] أى : للعذاب .

وهذه الكلمة ﴿ الْمُحْضَرِينَ ﴾ (٦١) [القصص] لا تستعمل فى القرآن
إلا للعذاب ، وربما الذى وضع كلمة (مُحَضَّر) قصد هذا المعنى ؛
لان المحضر لا يأتى أبداً بخير .

ويقول تعالى فى موضع آخر : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾
(١٥٨)

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ (٥٧) [الصافات]
ثم يقول سبحانه مؤكداً هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن
الكافر أن بإمكانه الهرب :

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ (٦٢)

والسؤال هنا للذين أشركوا ، لا لمن أشرك بهم ، وكلمة ﴿ وَيَوْمَ .. ﴾
(٦٢) [القصص] منصوبة على الظرفية ، لا بد أن نُقَدِّرَ لها فعلاً يناسبها ،
فالتقدير : واذكر يوم يناديهم ، والأمر لرسول الله ﷺ ، لكن لمن يذكره
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة .

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هو يوم الواقعة التى
لا واقعة بعدها ، ويوم الحاقّة أى الثابتة التى لا تَرَحُّجُ عنها ، ويوم
الصّاخة أى : التى تصخّ الأذان التى انصرفت عنها فى الدنيا ، ويوم
الطامة التى تطمُّ ، ويوم الدين ، أى : الذى ينفع فيه الدين .

والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين :

الأول : أن رسول الله ﷺ عُوذِي وَأُوذِي وهزىء به وسُخِرَ منه ، واجتمعت عليه كل وسائل النكال من خصومه فبيئوا له بمكر ، وصنعوا له سحراً .. إلخ .

وحين تجد دعوة تُقابل بهذه الشراسة ، فاعلم أنها ما قُوبلت هذه المقابلة إلا لأنها ستهدم فساداً ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح : لأنها تصيبهم في مصالحهم وفي شهواتهم وفي جاههم وعنجهيتهم وطغيانهم ، فطبيعي أن يقفوا في وجهها .

لذلك نجد كثيراً من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة عداوة خصومه ، يقولون : لو لم يكن هذا الدين ضد فسادهم ما ائتمروا عليه ، ولو كان أمراً هيناً لتركوه للزمن يمحوه ، لكنهم أيقنوا أنه الحق الذي سيذهب باطلهم ، ويقضى على طغيانهم .

فالحق سبحانه يأمر رسوله ﷺ أن يذكر ذلك اليوم يذكره لنفسه ، ويذكره لقومه ليعتبروا ، فربما إذا سمعوا ما في هذا اليوم من القسوة والخزى والنكال ربما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله .

إذن : ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يرهبهم إنما ليحذرهم ، لئلا يقع منهم الكفر الذي يُوقفهم هذا الموقف ، كما تُبشع لولدك عاقبة الإهمال ، وتُحذره من الرسوب لينفر من أسبابه ، ويبحث عن أسباب النجاح .

يقول تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ .. (٦٢) ﴾ [القصص] وقد ناداهم في الدنيا : يا أيها الناس ، يا بنى آدم فصموا أذانهم ، وأعرضوا عن نداء الله ، واليوم يناديهم نداءً لا يملكون أن يصموا أذانهم عنه ؛ لأنه

﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ [غافر] فكان الحق يُذَكِّرهم بهذا اليوم ، لعلهم يرجعون ، ولعلهم يرجعون .

الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسليةً لسيدنا رسول الله يقول له ربه : لا تياس مما يصنعون معك ، ولا يحزنك كيدهم وعنادهم : لأننى سأصنع بهم كيت وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سرُّ هذا الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكو لك ولدك أن أخاه ضربه أو أهانه فتقول أنت لترضيه : انتظر سوف أفعل به كذا وكذا ، فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها ، وكذلك حين يسمع رسول الله العقوبة التى تنال أعداءه على ما حدث منهم يسعد بها ، وتُسرى عن نفسه ما يلقى .

ومضمون النداء ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٢) ﴾ [القصص] فلم يقلُ شركائى ويسكت ، إنما وصفهم ﴿ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٢) ﴾ [القصص] لأنه سبحانه واحد لا شريك له ، وهؤلاء شركاء فى زعمهم فقط ، والزعم كما يقولون : مطية الكذب : لذلك لن يجدوا جواباً لهذا السؤال ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٢) ﴾ [القصص]

ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ها هم الذين أضلُّونا ، فأذقهم يا رب العذاب ضعفين ، لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم غير موجودين ، لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ، لا يدرون جواباً كما قال تعالى : ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ .. (٦٦) ﴾ [القصص]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ
كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

والكلام هنا للشركاء الذين أضلوا المشركين وأغوؤهم ، ومعنى ﴿ حَقٌّ عَلَيْهِمْ .. ﴾ (٦٣) [القصص] أى : ثبت ووقع ، فهو أمر لا محالة منه ، ولم يعد هناك مجال لرحمته عنهم ، كما قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿ فَحَقُّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتِقُونَ ﴾ (٣١) [الصفات]

وقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ (٨٥) [النمل]

لكن ، ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحق عليهم ؟ القول : أن كل واحد له مكان عندى فى الجنة على قرص أنكم جميعاً آمنتم ، وكل واحد له مكان فى النار على قرص أنكم جميعاً كفرتم .

وماذا قالوا ؟ قالوا : ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كَمَا أَغْوَيْنَا .. ﴾ (٦٣) [القصص] سبحانه الله الآن تقولون ربنا وتعترفون بربوبيته تعالى ، كما قال تعالى فى شأن فرعون : ﴿ آتَى الْآلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٩١) [يونس]

الآن تعترفون بعد أن سلب منكم الاختيار ، ولم تعد لكم إرادة حتى على جوارحكم وأبعاضكم ، فيدك التى كنت تبطش بها ، ورجلك التى كنت تسعى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوع أمرك ؛ لأنها الآن طوع لأمر الله ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤) [النور]

ومعنى ﴿ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا .. ﴾ (٦٣) [القصص] أى : المشركين ﴿ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا .. ﴾ (٦٣) [القصص] أى : لنكون سواء ، هذه علة غوايتهم ، أن يكونوا فى الخسران سواء ، وإلا فأهل الباطل يسعون جاهدين للإيقاع بأهل الحق ليشاركوهم باطلهم ، وليكونوا أمثالهم .

وهذه المسألة تعطينا السيل النفسى لكل منحرف حين يرى ملتزماً مستقيماً ، لا يشاركه فساده وانحرافه ، فيعزّ عليه أن يكون فى الهاوية وحده ، ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً .. ﴾ (٨٩) [النساء]

ألا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزءون من أهل الحق ويسخرون منهم ، ليُزهدهم فى الخير والصلاح ، وليغروهم بما هم فيه ، حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلم من ألسنتهم ، كما يقول تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ [المطففين]

وليت الأمر ينتهى عند الغمز واللمز ، إنما يتمادى هؤلاء ، فيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مادةً للمسامرة والتسلية ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ (٣١) [المطففين] يعنى : فرحين مسرورين بما نالوه من أهل الطاعة ، مما يدل على أنهم جميعاً تُسعدهم هذه المسألة وتُرضى شيئاً فى نفوسهم المريضة الحاقدة .

لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يُكرم ، وأن ينأى بنفسه عن مجارة هؤلاء ، لذلك يتولّى ربه - عز وجل - الدفاع عنه يقول له : لا تحزن فسوف نقتصُّ لك ، ونسخر منهم ، ونجعلهم أضحوكة فى يوم باقٍ لا ينتهى فيه عذابهم :

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ [المطففين]

وكان الحق - تبارك وتعالى - يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم

ما آلوا إليه ؟ أقدَرنا أن نجازيهم على ما اقتترفوه في حَقكم ؟ نعم يا رب ، فسخرية الكفار من أهل الإيمان في دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم في دار الحق الباقية ، وهي سخرية دائمة لا نهاية لها .

إذن : ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ..﴾ (٦٣) ﴿ [القصص] يعنى : حتى نكون سواء ، لا يكون أحدنا أحسن من الآخر ، ومن هذا المنطلق أغوى إبليسُ آدمَ ، لأنه لما طغى وطُرد من رحمة الله ، ومن الصفائية التي كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يأخذ آدم بل وذريته إلى هذا المصير ، فقد حَزَّ في نفسه أن يلاقى هذا المصير وحده ، في حين ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه .

لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تُغوى ذريته ذرية آدم ، إنما يطلب من الله أن يُنظره إلى يوم البعث لياشر بنفسه هذه الغواية ، فهو (المعلم) الكبير ، وكأنه يحذر أن إمكانات ذريته في الغواية قد لا ترضيه ؛ لذلك يتولى بنفسه هذه المهمة فيقول : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١٦) [الاعراف]

والبعض يفهم قوله تعالى : ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي^(١) إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (١٥) ﴿ [الاعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى ما طلب ، لكن ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾ (١٥) ﴿ [الاعراف] ليست إجابة ، إنما تقرير لشيء حادث بالفعل قبل أن يطلب ، فالمعنى أن سؤالك ليس له معنى ؛ لأنك من المنظرين فعلاً ، لماذا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد أن يظلَّ إبليس الذي أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقياً أمام ذريته ليذكُرهم دائماً : هذا الذي أغوى أبائكم آدم .

(١) أنظره : أخره وأمهله وتأنى عليه . وقوله : ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ (١٤) ﴿ [الاعراف] أى : أمهلنى وأخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة . [القاموس القويم ٢٧٢/٢] .

وقولهم : ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا .. ﴾ (٦٣) [القصص] لنا وقفة مع ﴿ هَؤُلَاءِ .. ﴾ (٦٣) [القصص] وهى اسم إشارة للجمع بنوعيه ، تقول : هؤلاء الرجال ، وهؤلاء النساء ، وهى عبارة عن : الهاء للتنبيه ، وأولاء اسم إشارة ، وكذلك فى هذا ، هذه ، هذان ، هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنبيه السامع أنك ستتكلم ليعطيك سمعه ، ويهتم بما تقول ، فلا يفوته من كلامك شىء .

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه ، أما إذا خاطبت ربك - عز وجل - فمن سوء الأدب أن تستخدم فى خطابه أداة التنبيه ، كما استخدمها المشركون ، فما داموا قد قالوا ﴿ رَبَّنَا .. ﴾ (٦٣) [القصص] فليس من الأدب أن يقولوا ﴿ هَؤُلَاءِ .. ﴾ (٦٣) [القصص] أيُنَبِّهون الله عز وجل ؟

لذلك نلاحظ هذا الأدب فى خطاب نبي الله موسى - عليه السلام - فيما حكاه عنه القرآن : ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسَىٰ (٨٣) قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (٨٤) ﴾ [طه] فقال (أولاء) بدون هاء التنبيه تأدباً مع ربه عز وجل .

ونلاحظ أنك لا تجد خطاباً من الكفار إلا باستخدام هؤلاء : ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا .. ﴾ (٣٨) [الاعراف] ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا .. ﴾ (٨٦) [النحل] أما المؤمن فلا يليق به أبداً أن يُنَبِّه الله تعالى ، بل ولا تصدر من مؤمن لمؤمن لأنه دائماً منتبه .

ثم يقولون : ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ (٦٣) [القصص] الآن ينكصون كما قالوا من قبل ﴿ رَبَّنَا .. ﴾ (٦٣) [القصص] يقولون الآن ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ .. ﴾ (٦٣) [القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة ، لقد انتهى وقتها ، ومضى زمن التكليف والاختيار ، والآن وقت الحساب

وسَلَّبَ الإرادة والاختيار ، وما أشبههم بفرعون حين قال الله له :
﴿ آ لَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٩١) [يونس]

وقولهم : ﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ (٦٣) [القصص] يقول الشركاء :
ما كان معنا قوة قهر نحملكم بها على عبادتنا ، ولا قوة سلطان أو
حجة نقنعكم بها ، إنما كنتم في انتظار إشارة منا ، كما قال كبيرهم
إبليس : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

إذن : فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم ؛ لأن
الشركاء كانوا أصناماً أو غيرها ، وليس لهم منهج يتكلمون به ،
ويدعون الناس إلى عبادتهم به ، وإلا فماذا قالت الأصنام أو الشمس
أو النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم ، وعم نهتهم ؟

إذن : هو إله بلا منهج وبلا تكاليف ، وهذا ما يريده المشركون ؛
لأن الذي يُتعب الناس في قضية الإيمان بالالوهية ما تقتضيه من
تكاليف ، وما تفرضه من أمر أو نهى يحول بين النفس البشرية
وما تشتهى ، ويوقفها عند حدود لا تتعداها .

إذن : ﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ (٦٣) [القصص] بل يعبدون ذواتهم ،
ويعبدون شهواتهم ورغباتهم ، وما أسهل أن يعبد الإنسان آلهة
لا تلزمه بشيء ، فيسير في حياته على هواه ، وهذه هي التي روجت
لعبادة هذه الآلهة .

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن نفسه هي
الوسيلة الأولى لشهوته ، وإلا فلو أن المسألة كلها وسوسة شيطان ،
فمن أغوى إبليس بالعصيان أولاً على حد قول الشاعر :

* إبليسُ لما عصى من كان وسوسه ؟ *

إذن : فهي كبرياء النفس ورغباتها ، وليس للشيطان إلا أن يُلَوِّحَ لها فتقع ؛ لذلك جاء في الحديث الشريف : « إذا أقبل رمضان فُتحت أبواب الجنة ، وغُلِّقت أبواب النار ، وسُلِّست الشياطين »^(١) .

وما دامت الشياطين سُلِّست ، فليس لها حركة مع الإنس ؛ لأن الله تعالى يعلم منا أننا نُعَلِّقُ كل معاصينا على الشيطان ، فكأنه سبحانه يقول : ها هي الشياطين صُفِّدت وسُلِّست ، فمن أغواكم وزين لكم حال سُلِّستها ؟ إذن : هي نفسك التي تَوسوس لك ؛ لذلك نقول : كل معصية تقع في رمضان ليس للشيطان فيها نصيب ، إنما هي شهوة النفس .

وسبق أن بينا كيف نُفَرِّقُ بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ ومتى تكون شهوة نفس ؟ إن كانت المعصية تُوقِّفك عندها لا تتزحزح عنها إلى غيرها ، فاعلم أنها من نفسك ، أما إن عزَّتْ عليك معصية ففكَّرتْ في غيرها ، فهي من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالله يريدك عاصياً على أى وجه ، وبأى طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع أن يوقعك فيها ، على خلاف شهوة النفس ، فهي تريد شيئاً بذاته لا تريد غيره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾^(٦٤)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٨١/٢) ، والنسائي في سننه (١٢٨/٤) من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلست الشياطين » .

وسبق أن ناداهم ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص] (٦٢) ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فِدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ [القصص] (٦٤) ولم يقلُ شركائى ، مع أنهم اتخذوهم شركاء لله .

فمعنى ﴿شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٤) ﴿القصص﴾ أفي دعوى الألوهية ؟ لا ، لأنهم تابعون لهم ، إذن : فما معنى ﴿شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٤) ﴿القصص﴾ ؟ قالوا : الإضافة تأتي بمَعَانٍ ثلاثة : إما بمعنى (من) مثل : أردب قمح أى : من قمح ، أو بمعنى (فى) مثل : مكر الليل أى : مكر فى الليل ، أو : بمعنى (لام) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد .

فالمعنى هنا ﴿شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٤) ﴿القصص﴾ أى : من جنسكم أو فيكم يعنى : لا يتميز عنكم بشيء ، والإله لا بُدَّ أن يكون من جنس أعلى ، فإن كان من جنسكم ، فهو مُسَاوٍ لكم ، لا يصلح أن تتخذوه إلهاً .

ومعنى ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٤) ﴿القصص﴾ يعنى : نادوهم لينصروكم ، ويشفعوا لكم ، كما قلتم : ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ .. (٦٨) ﴿يونس﴾

وقلتم : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ .. (٣) ﴿الزمر﴾ إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله ، وليشفعوا لكم ، والذى يقوم بهذه المهمة لا بُدَّ أن يكون له منزلة عند الله يضمنها ، وهل يضمن هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لأنفسهم ؟

﴿فَدْعَوْهُمْ﴾ .. (٦٤) ﴿القصص﴾ يا شركاءنا ، يا مَنْ قُلْتُمْ لَنَا كَذَا وَكَذَا أَدْرِكُونَا ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ .. (٦٤) ﴿القصص﴾ لأنهم مشغولون

بأنفسهم ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ (٦٤) [القصص] يعنى :
لو كانوا يهتدون بهدى الله ، وهدى رسوله ، ويرون العذاب الذى
أنذرهم به حقيقة وواقعاً لا يتخلفون عنه لَمَّا حدث لهم هذا ، ولما
واجهوا هذه العاقبة .

أو : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنوا لو أنهم كانوا
مهتدين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٦٥) ﴿فَعَمِيَتْ
عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ ذُكُرْتُمْ أَن تَبْلُغُونَ﴾ (٦٦) ﴿فَعَمِيَتْ

قال هنا أيضاً ﴿يُنَادِيهِمْ ..﴾ (٦٥) [القصص] فما الغرض من كل
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم ، وممن عبدوهم
واتبعوهم من دون الله ، ومضمون النداء : ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
(٦٥)﴾ [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب ، فماذا كانت
إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بالله ، أخذتم بما جاءوا به من أحكام ؟
أعلمتم منهم علماً يقينياً حقاً ؟

وهذا الاستفهام للتعجيز : لأنهم إن حاولوا الإجابة فلن يجدوا
إجابة فيخزون ويخجلون : لذلك يقول بعدها ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ ..
(٦٦)﴾ [القصص] أى : خفيت عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها فلم
يروها ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٦٦) [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما
قالوا : جواب ما يكره السكوت ، وكما قال سبحانه : ﴿وَلَا يُسْأَلُ
حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ (٦٧) [المعارج]

وهؤلاء لا يتساءلون ؛ لأنهم فى الجهل سواء ، وفى الضلال شركاء ، وكل منهم مشغول بنفسه ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)﴾ [عبس]

وكما سئل المشركون ﴿مَاذَا أُجِئْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥)﴾ [القصص] فى موضع آخر يسأل الرسل : ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِئْتُمْ .. (١٠٩)﴾ [المائدة] أى : فيما علمتم من العلم ، وأوله : علم اليقين الأعلى ، وثانيها : علم الأحكام ، فبماذا أجابكم الناس ؟

وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم فى مقام الجواب لله ، وهم يعلمون تماماً بماذا أجاب أقوامهم ، وأن منهم من آمن بهم ، وتفانى فى خدمة دعوتهم وضحى واستشهد ، ومنهم من كفر وعاند ، ومع ذلك يقولون : ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٠٩)﴾ [المائدة]

فكيف يقولون ﴿لَا عِلْمَ لَنَا .. (١٠٩)﴾ [المائدة] وهم يعلمون ؟ قالوا : لأنهم غير واثقين أن من آمن آمن عن عقيدة أم لا ، فهم يأخذون بظواهر الناس ، أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله ، كأنهم يقولون : أنت يا ربنا تسأل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق ، وإجابة الحق نحن لا نعرفها ، وأنت سبحانه علام الغيوب .

إن : جعلوا الحق - تبارك وتعالى - هو السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية فى محكمة العدل الإلهى التى سيعلن فيها على رؤوس الأشهاد ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ .. (١٦)﴾ [غافر]

والسؤال عند العرب يُطلق ، إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف ، كما يسأل التلميذ أستاذه ، أو يكون السؤال للإقرار بما تعرف ، كما يسأل

الاستاذ تلميذه ليقرّ على نفسه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ (٣٩) [الرحمن] أى : سؤال علم : لأننا نعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ (٢٤) [الصافات] أى : سؤال إقرار منهم ، وإن كان كلامى يوم القيامة حجة ، لأنه لا مردّ له ، لكن مع ذلك نسألهم ليقروا هم ، وليشهدوا على أنفسهم .

والحق - تبارك وتعالى - يدلك على أنه تعالى يُبشّع مظاهر يوم القيامة على الكافرين ، لا لأنه كاره لهم ، بل يريدهم أن يستحضروا هذه الصورة البشعة لعلهم يرعون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب التوبة لأنه رب ورحيم .

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « قالت الأرض : يا رب إئذن لى أن أخسف بآبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب إئذن لى أن أحرّ على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب إئذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعونى وخلقى لو خلقتموهم لرحمتموهم ، دعوهم فإن تابوا إلىّ فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم»^(١) .

أعالجهم بالترغيب مرة ، وبالترهيب أخرى ، أشوقهم إلى الجنة ، وأخوفهم من النار ، وأفتح باب التوبة ، وفتح باب التوبة ليس رحمة من الله للتائب فقط ، ولكن رحمة لكل من يشقى بعصيان غير التائب .

(١) أخرج أحمد فى مسنده (٤٢/١) من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال : « ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات ، يستأذن الله عز وجل أن يفضخ عليهم ، فيكفه الله عز وجل » ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكِر فى تحقيقه للمسند (٢٨٦/١) .

ولو أُغلق باب التوبة في وجه العاصي ليئس وتحول إلى (فاقد) يشقى به المجتمع طوال حياته ، إذن : ففتَح باب التوبة رحمة بالتائب ، ورحمة بمجتمعه ، بل وبالإنسانية كلها ، رحمة بالعاصي وبمن اکتوى بنار المعصية .

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ

يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

لماذا استخدم هنا (عسى) الدالة على الرجاء بعد أن قال ﴿ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا .. ﴿٦٧﴾ [القصص] ولم يقل : يكون من المفلحين فيقطع لهم بالفلاح ؟

قالوا : لأنه ربما تاب ، لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم الفلاح أو نقول أن (عسى) من الله تدل على التحقيق ، وسبق أن قلنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء في المتكلم أقوى من الرجاء في الغائب ، فإن كان الرجاء في الله فهو أقوى الرجاءات كلها .

لذلك يقول سبحانه في خطابه لنبيه محمد ﷺ : ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُمَمُّودًا ﴿٧٩﴾ [الإسراء] فأى رجاء أقوى من الرجاء في الله ؟

إذن : (عسى) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفاذ المرجو ، وتحقيق حين تصدر ممن يملك إنفاذ المرجو ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
الْخَيْرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٨)

كنا ننتظر أن يُخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من العذاب ، لكن تأتي الآية ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ .. ﴾ (٦٨) [القصص] وكان الحق سبحانه يقول : أنا الذى أعرف أين المصلحة ، وأعرف كيف أريحكم من شرهم ، فدعونى أخلق ما أشاء ، وأختار ما أشاء ، فأنا الرب المتعهد للمربى بالتربية التى تُوصله إلى المهمة منه .

والمربى قسمان : إما مؤمن وإما كافر ، ولا بُدَّ أن يشقى المؤمن بفعل الكافر ، وأن يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك شرعت له التوبة ، وقبِلتُ منه الرجوع ، وهذا أول ما يريح المؤمنين . ومعنى : ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ .. ﴾ (٦٨) [القصص] يعنى : لا خيار لكم ، فدعونى لأختار لكم ، ثم نفذوا ما أختاره أنا .

أو : أن هذه الآية ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ .. ﴾ (٦٨) [القصص] قيلت للردِّ على قولهم : ﴿ لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴾ (٣١) [الزخرف] . يقصدون الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفى ، فردَّ الله عليهم : ﴿ أَهْمُ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. ﴾ (٣٢) [الزخرف]

فكيف يطمعون فى أن يختاروا هم وسائل الرحمة ، ونحن الذين